家禮源流 已

喪禮

施下他本有然字

家禮源流卷之十

喪禮

遷柩 朝祖 奠 賻 陳器 祖奠

發引前一日因朝奠以遷柩告

設饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷

柩五禮儀作啓殯告辭遷柩二字亦皆作啓殯塗敢告俛伏興主人以下

哭盡哀再拜盖古有啓殯之奠程正思問設啓奠祝詣殯前跪告祝

詞依高氏書曰內復具饌以辭訣朱子荅曰葬前數日啓殯未可謂之辭訣恐是日但設奠而啓殯

至葬前一夕乃設奠辭訣今既不塗殯則其禮無所施又不可

全無節文故爲此禮也儀節設饌如朝奠五服之親皆來會各服其服入就

位哭奉䰟魄出靈座祝盥洗跪斟酒告辭同本註擧哀主人以下再拜○補要按今人有塗殯者則當用古禮奠如小斂○既夕禮商祝拂柩用功布幠用夷衾

楊氏復曰古禮自啓殯至卒哭更有兩變服之節啓殯斬衰男子括髮婦人髽蓋小斂括髮髽今啓殯亦見尸柩故變同小斂之節也此是一節今既不塗殯則亦不啓雖不變服可也古禮啓殯之後斬衰男子免至虞卒哭皆免此又是一節開元禮主人及諸子皆去冠絰以邪布巾大全註邪布乃民間初喪未成服時所帕頭幓用既成服則去之蓋古者免之遺制也幓斂髮也亦放古意家禮今皆不用何也司馬公曰

自啓殯至于卒哭日數甚多若使五服之親皆
不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服而已 南軒
三家喪禮去主人及衆主人皆去冠絰以邪布巾帕頭註去參酌開元禮新修○楊氏復啓殯雖斬衰不括髮之說見上初終袒括髮條下

奉柩朝于祖

將遷柩役者入婦人退避主人及衆主人輯杖立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉奠及倚卓次之銘旌次之役者舉柩次之主人以下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各為叙侍者在末無服之親男居男右女居女左皆

次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前執事者先布席役者致柩於其上北首【既夕】註既言朝祖不可以足向之○【檀弓】朝廟北首順死者之孝心而出婦人去蓋頭祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向【語類】問朝祖時有遷祖奠恐在祖廟之前祖無奠而亡者難獨享否朱子曰不須如此理會禮說有奠處便是合有奠無奠處便是合無奠更何疑○又曰朝祖時祖亦合有奠主人以下就位立哭盡哀止此禮蓋象平生將出必辭尊者也【丘氏】曰奉柩朝祖象其人平生出必辭尊者也固不可廢但今人家多狹隘難於遷轉今擬奉魂帛以代柩雖非古禮蓋但主於必行猶愈於不行者爾若屋宇寬大者自宜如禮○【儀節】祝跪告辭曰請朝祖俯伏興祝以箱奉魂帛詣祠堂執事者奉奠及倚卓前行銘旌次之魂帛又次之今以魂帛代柩故次銘旌主人以下哭從如本註執事者

布席置魂帛箱於席上北向主人以下就位舉哀
哀止舉魂帛還柩所主人以下哭從如來儀安魂
帛於靈座主人以下就位舉哀○【備要】同本註按
朝祖時祠堂中門似當開但禮無告辭耳○【退溪】
曰儀禮將啓殯設奠具於廟門外及朝祖又云重
先奠從燭從柩從及正柩于兩楹間奠設如初（此殷夕奠從柩來仍奠於此故云如初）質明徹（徹前奠）乃奠（上既徹而此云乃奠此指廟門外奠具至是乃奠也）古禮如此故家禮有設奠之禮（文公意亦似指前奠隨柩來奠非別奠也）而瓊山則務簡
既以魂帛代柩并此禮去之凡朝祖所以象平時
出告之禮前奠之隨柩來奠者奠所以依神無時
可去故耳非爲朝祖設也故文公存之其別爲設
奠則平時出告未必皆有酒食之事故文公去之
若瓊山並去二奠則無乃太簡乎儀禮雖別設奠
猶不奠於祖禰者死而辭去無取於奠獻之義也
亦無焚香再拜之文蓋靈柩辭廟喪者不可代行
也○又曰儀禮朝祖正柩于兩楹間主人升自西
階柩東西面（衆主人東即位衆主人必衆子也）此
非變服而入也蓋凶服不可入廟指他祭及他禮

而言也若朝祖之時柩尚入廟何凶服之不可入耶〇又曰朝祖丘氏謂人家狹隘者奉魂帛以代柩屋宇寬大者宜如禮此論得之

檀弓喪之朝也順死者之孝心也其哀離去聲其室也故至於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝而遂葬子之事親出告反面將葬朝祖固為順死者之孝心然求之死者之心亦必自哀其違離寢處之居而永棄泉壤之下亦欲至祖考之廟而訣別也殷尚質敬鬼神而遠之故大斂之後即奉柩朝祖而遂殯於廟周人則殯於寢及葬則朝廟也

楊氏復曰按儀禮朝祖正柩之後遂匠本註遂人主引徒役匠人主載柩窆疏曰周禮有遂人匠人天子之官士雖無匠亦有遂人匠人主其葬事始納載柩之車于階間載柩車制詳見既夕註即家禮所

謂大轝也方其朝祖時又別有輁軸註云輁軸狀如長床夫輁狀如長床則僅可承棺轉之以軸輴之以人故得以朝祖既正柩則用夷床【疏又】註夷本作侇侇之言尸也疏曰尸北首時用此床故名夷床也盖朝祖時載柩則有輁軸正柩則有夷床後世皆闕之今但使役者舉柩柩既重大如何可舉恐非謹之重之之意若但魂帛朝于祖亦失遷柩朝祖之本意恐當從儀禮別制輁軸以朝祖至祠堂前正柩用夷床北首祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向主人以下就位立哭盡哀止○輯歛也謂

輁軸圖
軸
軸
輁
輁
軸
軸
方相魌頭
戈
大夫用之
熊皮
四目為方相
朱衣
盾
玄裳
戈
士用之
兩目為魌頭
朱衣
盾
玄裳

乃代哭

如未斂之前以至發引 儀節備要並同本註

親賓致奠賻

如初喪儀 儀節陳設祭儀訖主人就位哭侍護喪出迎賓賓至引詣柩前立定舉哀哀止再拜若壻甥及弟子四拜詣靈座前跪尊長不跪焚香執事者一人執酒注向右跪一人執酒盞向左跪祭者取注斟酒于盞反注取酒傾少許于地執事者接盞置靈座上若卑幼則三獻祝跪讀祭文于祭者之右讀訖起舉哀俯伏興復位再拜若卑幼四拜焚祭文哀止丘氏曰初喪奠用香茶燭酒果至是親厚者用牲可也祭文不能作者請文士代之亦可祭文式豕曰剛鬣羊曰柔毛俱有則并稱賻狀式俱見前○備要同本註

檀弓 讀賵曾子曰非古也是再告也 賵所以助主人之送葬也

既受則書其人名與物於方版葬時柩行主人之史請讀此方版所書之賵蓋於柩東當前西面而讀之古者奠之而不讀周則既奠而又讀焉故曾子以爲再告也吳氏曰士喪禮祖奠畢公賵賓賵其時賵者已致命於柩次日遣奠史又讀賵若欲神一一知之前既致命今又讀之曾子以爲非古

陳器

方相在前 周禮註狂夫四人方相猶言放想可畏魌之貌○集說軒轅本記云帝周遊時元妃嫘祖死于道因置方相亦曰防喪蓋始于此○劉執中曰凶事多陰慝衆之故用方相狂夫爲之 月令方氏註曰狂疾以陽有餘足以勝陰慝故也 冠服如道士執戈揚盾四品以上四目爲方相以下兩目爲魌頭 廣記八品九品無 次明器下帳苞筲甖以床舁之 兩人對舉也 次銘旌去跗執之次靈車以奉魂帛香火次大轝

轝傍有翣使人執之【儀節】同本註補轝前有功布用新布稍細者為之長三尺用以御柩遇路有低昂傾虧則視之以為節使舁柩者知所備丘氏曰今世俗送葬有食案香案從俗用之亦可又曰按儀禮有薦馬則今世俗送葬男生時所乘鞍馬牽之於柩前及將所衣衣服陳列從葬似亦無害○【備要】發引之具輓詞以厚紙為之上下有軸以竹為柄親舊作詞以哀之者炬多少隨宜鐸俗用搖鈴所以齊衆者大轝(見上)燭籠四或二鐵索或竹木為格上下有圓板衣以紅綃或油紙內設蠟燭轝夫鑡索五行則三十六人三行則二十二人或二十人或駕以牛舁牀舁明器者靈車奉魂帛者兩具用油芚或油紙為之大轝舁牀靈亭銘旌功布輓詞皆有備方相同本註

【周禮】方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隷而時儺以索室驅疫大喪先匶柩及墓入壙以戈擊四隅敺方良時儺以時而儺也大喪先匶為之前導也

壙穿地以爲穴也國語曰木石之恠曰夔魍魎水
之恠曰龍罔象墳之所以安尸神也方良罔兩也
鄭註熊之爲物猛而有威蒙熊皮所以爲威也金
陽剛而有制用爲四目以見剛明能視四方癘疫
所在無不見也玄者北方之色天事之武也朱者
南方之色地事之文也以玄爲衣所上者武以朱
爲裳輔之以文○[illegible]曰玄
衣朱裳皆象陽氣以抑陰氣

喪服小記 陳器之道多陳之而省納之可也省陳
之而盡納之可也 註見上明器條下

左傳 公孫夏命其徒歌虞殯 [illegible]曰按杜預註云虞殯送葬歌也則執
紼者輓歌其來遠矣舊說以爲出於田橫之客其
後李延年分爲薤露蒿里二曲晉新禮又以爲出
於漢武役人之勞歌聲哀切遂爲送終之禮雖音
曲摧愴非經典所制方在哀慕不宜以歌爲名摯
虞謂詩稽君子作歌維以告哀以歌爲名亦無所
嫌遂復用之然外說曰紼謳之生必於作苦註謂

斥疏緩也若用力也引紼所以有繩者爲人用力不齊吹呼之急之也此說近之大抵古人挽歌專用之以相斥若齊衆力至于今世舁柩者猶歌之辭雖鄙俚亦是歎人生必死死者不可復回之意非若近世所謂挽詩者父祖物故子孫爲之徧干世之能詩者爲之甚至死已數十年猶追爲之者失古意矣唐宋以來固有是作然皆是平日交游有契誼之篤有親比之好一日聞其死而哀傷之自發於言爾近世作詩者與其人乃至有素昧平生無半面之識一日之雅者亦皆强操之大無謂也○或問不用輓詞何如退溪曰廣求虛誇則非不然用之何害况今用者多而不用者罕乎○退溪又曰挽章納于壙中禮雖無據從俗恐無害蓋不納則置之無所宜故也○沙溪曰壙中納雜物恐不可

劉氏璋曰司馬温公喪禮陳器篇內於下帳之下有曰上服二字者註云有官則公服靴笏幞

頭無官則襴衫鞋履之類又大轝旁有翣貴賤
有數庶人無之今書雖不曾載姑附此亦備引
用

日晡時設祖奠 [韻會]晡日加申時加猶當也○[漢書]黃帝之子累祖好遠遊而死於道故後人祭以為行神也○[既夕]註將行而飲酒曰祖祖始也䟡曰為始行故曰祖也

饌如朝奠祝斟酒訖北向跪告曰永遷之禮靈辰
不留今奉柩車式遵祖道俛伏興餘如朝夕奠儀

○[司馬溫公]曰若柩自他所歸葬 [丘氏]反葬儀見下補逐葬條

則行日但設朝奠哭而行至葬乃備此及下遣奠
禮 [儀節]設饌如朝奠儀而加禮主人以下哭四拜禮畢○[補要]同本註

檀弓 曾子弔於負夏主人既祖填奠池徹推柩而反之降婦人而后行禮從去聲者曰禮與曾子曰夫祖者且也且胡為其不可以反宿也負夏衛地曾子弔時已祖奠而婦人降在兩階之間矣曾子至主人榮之遂徹奠推柩而反向內以受弔示死者將出遇賓至而為之暫反亦事死如事生之意然非禮矣柩既反則婦人復升堂以避柩至明日乃復還柩向外降婦人於階間而後行遣奠之禮柩已還而復推反之婦人已降而又升堂皆非禮故問之而曾子云是且還柩未是實行何不可復反從者又問諸子游曰禮與子游曰飯上聲於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也故喪事有進而無退曾子聞之曰多矣乎予出祖者多猶勝也子游所說出祖之事勝於

我之所說出祖也

遣奠

厥明遷柩就轝

轝夫納大轝於中庭脫杠上橫扃執事者徹祖奠祝北向跪告曰今遷柩就轝敢告遂遷靈座置傍側婦人退避召役夫遷柩就轝乃載施扃加楔以索維之令極牢實主人從柩哭降視載婦人哭於帷中載畢祝奠執事者遷靈座于柩前南向 儀節 同本註役夫俱用手轝柩○ 備要 同本註

司馬溫公 曰啓殯之日備布三尺以盥洗也濯灰

治之布為之祝御柩執此以指麾役者功布詳見上陳器條○劉氏璋曰儀禮云商祝拂柩用功布幠火吳切註覆也士喪禮用侇衾士喪註上以緇下以赬連之乃用也冒則韜上韜下此色與形制大同而連與不連則異也○疏侇衾本擬覆柩故斂時不用今得覆棺於後朝廟及入壙不言用侇衾又無徹文以覆棺言之當隨柩入壙矣註曰商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神功布拂去棺上塵土幠覆之為其形露也侇之言尸也侇衾覆尸之衾也

乃設遣奠送終之物曰遣

饌如朝奠有脯惟婦人不在奠畢執事者徹脯納

卷中遣奠註詳見既夕禮○或不用卷就卓子舁至墓所【集說】今置舁床上遂徹奠【儀節】主人以下就位擧哀哀止祝洗手詣靈座前跪焚香斟酒告辭用附註高氏禮俯伏興納脯主人以下哭四拜禮畢餘同本註○【備要】同本註

【檀弓】始死脯醢之奠將行遣而行之將葬有包褁牲體之遣

【雜記】或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而褁其餘與平聲君子既食則褁其餘乎曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以為哀也子不見大饗乎○遣車去聲視牢具說見上明器下疏布輤遣車上布為盖麤四面有章去聲與障同四面有物障蔽置于四隅持之四隅載粻張有子曰非

禮也喪奠脯醢而已遣奠之饌無黍稷故有子以載粻為非禮牲體則脯醢之義也○大夫之喪旣薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書薦進也駕車之馬每車二匹旣夕禮遷祖奠訖乃薦馬祖奠時又薦馬遣奠時又薦馬此奠薦馬謂遣奠時也馬至車將行故孝子感之而哭踊讀書旣夕禮書賵於方抠將行史於抠東讀之此明大夫之禮與士同○曾子讀賵說見上親賓奠賻條下

楊氏復曰高氏禮祝跪告曰靈輀音而喪車之名旣駕往即幽宅載陳遣禮永訣別也終天○朱子答王近思書曰祭文尤所未解凡喪父在父為主今自主之一失也古者將葬祖奠遣奠祝以事告而無文辭二失也古人居喪則言不文蓋哀戚勝之不能文也今文甚矣又將振而矜之三失也○程正思問啓喪遣奠用高氏書祝文朱子曰高氏祝辭云形神不留留者非是據開元禮當作靈辰不留旋

亦當作柩今雖不用此詞亦謾及之○載謂升柩於轝也以新組

左右束柩於轝乃以橫木楔柩足兩旁使不動

搖

祝奉魂帛升車焚香

別以箱盛主置帛後至是婦人乃蓋頭出帷降階

立哭守舍者哭辭盡哀再拜而歸尊長則不拜【儀節】

同本註守舍者辭柩男左女右哭四拜○【備要】同本註

發引

柩行【集覽】問柩行尸首所向愚曰按開元禮宿止條

靈車到帷門外迴南向柩車到入凶帷停於西

廂南轅到墓亦然入墓始北首以此觀之是

時尸當南首而轅以南向首在前可知也

方相等前導如陳器之叙〔補註〕先方相一次明器床一次銘旌一次靈車一次大轝夾以功布及翣補香案食案見上陳器下○〔備要〕同本註

〔曲禮〕送喪不由徑不苟取其速也送葬不辟塗潦嫌於憚勞

〔檀弓〕及葬毁宗毁廟躐行出于大門殷道也學者行之殷人殯於庿至葬柩出毁庿門西邊牆而出于大門行神之位在庿門西生時出行則為壇幣告行神告竟車躐行壇上而出今毁宗躐行如生時之出也學孔子者效殷禮也○季子皐高柴葬其妻犯人之禾申祥以告曰請庚之子皐曰孟氏不以是罪予為成宰時事朋友不以是棄予以吾為邑長於斯也買道而葬後難繼也邑宰尚買道而葬後必為例而難繼此愚而過慮之一端鄭註謂其時罷厓民方氏加以不仁不恕之說則甚矣

雜記 士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人使人執引專道而行柩行於路人皆避之也

曾子問 曰葬引至于堩古鄧反道也日有蝕之則有變乎且不乎孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有蝕之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變以聽日食之變動既明日光復常反以後行曰禮也反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數遠則豈如行哉老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍奠晩止舍而設奠於行主也大夫使見日而行逮日而舍夫柩不早出不莫暮宿見星而行者唯

罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也昏暗中恐有奸慝也且君子行禮不以人之親痁患痁病也病於危亡之患也吾聞諸老聃云○曾子問曰下殤土周葬于園遂輿機而往塗邇故也今墓遠則其葬也如之何詳見上治棺條下○曾子問曰君之喪既引聞父母之喪如之何孔子曰遂既封而歸不俟子下棺即歸不待孝子之返曾子問曰父母之喪既引及塗聞君薨如之何孔子曰遂既封改服而往改服而往者雜記云非從柩與反哭無免於堩此時孝子首著免乃去免而括髮徒跣布深衣而往不敢以私喪之服喪君也

發引之圖

柩

翣

幌

帷

主人以下男女哭步從以白幕夾障之

布幃

賓客無服之親尊長

又次之又次之次之以下皆乘車馬

功布

靈車

銘旌

明器

方相

主人以下男女哭步從如朝祖之叙出門則以白幕夾障之 儀節備要同 本註○ 問家禮旣曰主人以下哭步從而後不言乘車馬之時若墓遠及病不堪步者如之何曰凡禮孝子從柩者不許乘車馬故家禮只言其常不及其變且按開元禮出郭若親賓還者權停柩車內外尊行者皆下車馬親賓旣還內外乘車馬註云墓遠及病不堪步者雖無親賓還主人及諸子皆乘惡車去塋三百步皆下

喪服小記 父而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已 主喪者不除謂子於父妻於夫孫於祖父母臣於君未葬不得除衰經也麻終月數者朞以下至緦之親以主人未葬不得變葛故服麻以至月數足而除不待主人葬後之除也然其服猶必收藏以俟送葬也 ○爲兄弟既除喪已

及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之（此言爲兄弟除服及當免之節）

雜記 非從柩與反哭無免（問）於堩（從柩送葬與葬畢反哭皆着免而行於道路非此二者則否也然此亦謂葬之近者小記云遠葬者比返哭皆冠及郊而後免也）

尊長次之無服之親又次之賓客又次之

皆乘車馬親賓或先待於墓所或出郭哭拜辭歸

儀節備要 同本註○開元禮 出郭若親賓還者權停柩車內外尊行者皆下車馬衣服之麁細爲序立哭如式相者引親賓以次就柩車之左向柩立哭盡哀畢者再拜而退婦人亦如之親賓既還內外皆乘車馬

曲禮 助葬必執紼（紼引棺索執之致力）執紼不笑適墓不歌

文王世子 喪紀以服之輕重爲序不奪人親也

檀弓 弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼 引引柩索 紼引棺索弔葬本爲助執事故必相助引

雜記 相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也旣封窆而退相見也返哭而退朋友虞祔而退 弔喪之禮恩義有厚薄故去留有遲速相趨者以趍示敬相揖者已嘗相會相識相問遺者有往來恩義嘗執贄行相見之禮者情又加重朋友恩義更重也 弔非從主人也四十者執綍鄉人五十者從反哭四十者待盈坎 弔喪者爲相助 凡役非徒隨從主人而已故四十以下者力壯皆當執紼同鄉之人五十者始衰之年故隨主人返哭四十者待上盈壙乃去

親賓設幄於郭外道傍駐柩而奠

如在家之儀 [儀節]如前親賓致奠賻儀○備要同本註○[集說]廣記曰祭奠皆主人之事親朋只可助以奠物或助其執奠近世道次設祭甚無謂○[輯覽]問廣記道次設祭甚無謂之說何如曰按旣夕記唯君命止柩于堩其餘則否註曰不敢留神也又按開元禮出郭若親朋還者權停柩車以次就哭盡哀畢者再拜而退無所謂駐柩而奠之說未知此禮出於何書也疑亦當時俗禮而溫公書儀採入而家禮因之○[五禮儀]註即路祭

塗中遇哀則哭

若墓遠則每舍[周禮]註所解止之處集說舍三十里 設靈座於柩前

朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩傍親戚共守衛之儀節備要同本註

及墓 下棺 祠后土 題木主 成墳

未至執事者先設靈幄

在墓道西南向有倚卓【儀節】【備要】同本註

親賓次

在靈幄前十數步男東女西次北與靈幄相值皆

南向【儀節】【備要】同

婦人幄

在靈幄後壙西【儀節】【備要】同

方相至

以戈擊壙四隅【周禮】䟽古良註所以安土神也一詳見陳器下○【儀節】【備要】同本註

明器等至

陳於壙東南北上○[問解]註北上統於壙[儀節][備要]同本註

靈車至

祝奉魂帛就幄座主箱亦置帛後[儀節][備要]同

遂設奠而退

酒果脯醢○[儀節]陳設於柩前靈座上[備要]設於靈座前卓上

柩至

執事者先布席於壙南柩至脫載置席上北首執

事者取銘旌去杠置柩上[儀節][備要]同本註○[集考]

[問解]或問柩在家南首至葬北首然人家墳地及居屋未必皆南向如何曰按祠堂章註不問何向背以前為南後為北愚以

為壙地居屋皆然

檀弓 葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也

註見上三月葬下

禮運 死者北首生者南鄉皆從其初非後世創為之皆是從古初所有之禮

主人男女各就位哭

主人諸丈夫立於壙東西向主婦諸婦女立於壙西帷內東向皆北上如在塗之儀 儀節 同

檀弓 國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉

婦人東鄉主家男子皆西鄉婦人皆東鄉而男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南禮也

曰噫毋無曰我喪也斯盡讀爲覘人必也沾盡来覘視也爾專之

賓爲賓焉主爲主焉婦人從男子皆西鄉昭子歎息言我齊之顯家今行喪人盡来視當有所更改以示人豈宜一循舊禮此記禮之變也○[旁註]曰失禮甚矣

賓客拜辭而歸

主人拜之[旣夕禮]賓出則拜送賓答拜[儀節]賓客詣柩前哭再拜主人謝賓再拜

賓答拜○[備要]同本註

乃窆[大記]註窆下棺也

先用木杠橫於灰隔之上乃用索四條穿柩底鐶

不結而下之至杠上則抽索去之別摺細布若生綃兜柩底而下之更不抽出但截其餘棄之若柩無鐶即用索兜柩底兩頭放下至杠上乃去索用布如前

【集說】或問若柩無鐶恐索難出當如此法柩既有環何不就索徑下却至杠上又去索換布布綃何也曰想亦恐索難出也今人兩頭齊用活套索放下者甚是穩當別摺布綃恐未及也

大凡下柩最須詳悉用力不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜輟哭親臨視之已下再整柩衣銘旌令平正隅

【五禮儀】先用長杠二縱置於壙口左右當灰上不令搖動又用木杠四橫置於長杠之上又用杠二橫置於壙內椁上役夫舉柩安於長杠橫木上北首乃用索四條兜柩底以索兩頭繞於長杠每一頭二人執引(一人近長杠一人在索端)去橫木一時齊聲應手漸漸放下至椁上撤杠

則抽索去之○儀節備要同本註○依古制用豊碑或用兩柱轆轤極便好○退溪挽章納壙說見上陳器下

喪大記 君葬用輴 春四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴 舡音讀為輇下國同 二綍二碑御棺用茅士葬用國 亦音舡 車二綍無碑比 畀 出宮御棺用功布 天子變用大木為碑謂之豊碑諸侯謂之桓楹(詳見下續錄) 凡封 三封字皆讀窆 用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸 緘 君命無譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也 疏下棺時將綍一頭繫棺緘又將一頭繞碑間轆轤所引之入在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下故云用綍去碑負引也以衡謂下棺時別以大木為衡貫穿棺束之緘平持而下備傾頓也以緘者以綍直繫棺束之緘而下也命無譁戒

止讙譁也以鼓封擊鼓為負引者縱捨之節也 命毋哭戒止哭聲也士則衆哭者自相止而已

王制 庶人縣 玄 封葬不為雨止 無碑繂縣 繩下棺

檀弓 季康子之母死公輸若 若名 匠師 方小 年尚 幼也 斂 下 棺 於般班○若之族 榑般素多技巧 請以機封將從之公肩假曰不可夫魯有初 般見若年幼欲代之而試用其技巧 也機變謂以機關轉動之器下棺不 用碑繂魯有初言 魯國自有故事 般爾以人之母嘗巧則豈不得以其母以嘗巧者乎則病者乎噫不果從 疏曰嘗 試也言 爾欲以人母嘗試己之巧事誰有強逼於爾而為 此乎豈不得休已者哉又語之云其無以人母嘗 試已巧則於爾爾病者乎言不得嘗巧豈於爾有所 病假言畢乃更噫歎於是衆人遂止○一說則豈 不得以其母嘗 巧者乎作一句 ○陳子車死於衛其妻與其家大

夫謀以殉葬定而後陳子亢剛至以告曰夫子疾莫養於下請以殉葬子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之為之也於是不果用

豐碑古制圖
轆轤
碑
碑
轆轤
碑
碑
豐大也用大木爲碑穿鑿去碑中之木使之空於空間着鹿盧兩頭各入碑木以綍末一頭繫棺緘以一頭繞鹿盧既訖而人各背碑負綍末頭聽鼓聲以漸却行而下之
五禮儀壙口長杠上去横杠下棺圖

五禮儀壙內槨上去橫杠下棺圖

今制全井機上下各立柱用轆轤下棺圖

主人贈[雜記]註以物送死者於椁中也

玄六纁四[補註]玄皂色纁淺紅色按禹貢註云玄赤黑色幣也纁絳色幣也各長丈八尺[既夕]註丈八尺曰制疏曰昏禮用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉為節主人奉置柩旁[開元禮]改葬條奉玄纁束帛授主人主人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入奠於柩東沙溪按家禮既曰柩旁則似當以玄纁分置兩旁而今或幷置於柩東之旁似以開元禮為據然則其置之亦當如柩衣之上玄下纁也再拜稽顙在位者皆哭盡哀家貧或不能具此數則玄纁各一可也其餘金玉寶玩幷不得入壙以為亡者之累[儀節]主人奉玄纁置柩旁就位哭再拜稽顙○[備要]同本註○[輯覽]問家禮集說去此主人贈一節何也曰按既夕禮曰至于邦門公使宰夫贈玄纁束註云公國君也贈送也疏云贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主人

贈死者用玄纁玄帛也以其君物所重故用之送終也以此觀之後世雖無君贈之禮而家禮所以存之疑亦是愛禮存羊之意歟○退溪曰玄纁卷束而置棺左右比世人鋪在棺上此為得之

雜記魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅 [illegible] 贈用制幣一丈八尺魯人用玄纁短狹如此非禮矣故記者譏之

加灰隔內外盖

先度灰隔大小制薄板一片旁距四墻取令脗合 無波際縮 至是加於柩上更以油灰彌之然後旋旋少灌瀝青於其上令其速凝即不透板約已厚三寸許乃加外盖 儀節 用瀝青只用外盖○備要 同本註○龜峯 同本註若不曰內盖在柩上隔瀝青外盖在瀝青上隔灰沙○沙溪按 內盖即所謂薄板也外盖即所謂乃加外盖也

實以灰

三物拌勻者居下炭末居上各倍於底及四旁之厚以酒洒而躡實之如世俗漆揞松烟以酒和之乃得粘之意儀節用淡酒恐震柩中故未敢築但多用之以俟其實耳

乃實土而漸築之

下土每尺許卽輕手築之勿令震動柩中儀節備要同本註

祠后土於墓左

如前儀祝版前同但云今爲某官封謚窆玆幽宅神其後同

【檀弓】既反哭有司以几筵舍 釋 奠於墓左反 孝子先反

視牲令有司釋奠以禮地神為親之
託體於此也墓道向南以東為左

【劉氏】璋曰為父母形體在此故禮其神以安之

藏明器等

實土及半乃藏明器下帳苞筲甖罌於便房以板塞

其門

【雜記】醴者稻醴也甕甒 武 筲衡 抗 實見 諫 間 平声 而

後折入 此言葬時所藏之物稻醴以稻米為醴也
甕盛醓醢甒盛醴酒筲盛黍稷衡讀為桁
以木為之所以庋舉甕甒之屬見棺衣也言此甕
甒筲衡實於見之外椁之內而後折入者謂形如
床而無足木為之直者三橫者五窆事畢而後加
之壙上以承抗席也○【家禮】輴出持翣者入倚

翣於壙內兩箱遂以下帳張於柩東南面米酒脯
陳於下帳東北食盤設於下帳前苞牲置於四隅
醯醢陳於食盤之南籍以板明器設於壙內之左
右○**退溪**曰明器依家禮實土及半(或過半)穿壙
一旁作小龕藏之而窒塞其口回而下土
見人葬皆用此禮未見用於棺槨問者

下誌石

墓在平地則於壙內近南先布磚(磚甓也)一重置石
其上又以磚四圍之而覆其上若墓在山側峻處
則於壙南數尺間掘地深四五尺依此法埋之**集覽**
或問墓在山側峻處則誌石埋於壙南之意曰墓
在山側峻處則恐易崩壞而誌石露出故必於壙
南掘地深四五尺而埋之若是壙內則不可
深掘故也○誌石諸說詳見上刻誌石下

藏明器下帳苞筲甖誌石圖

北

下帳三品以上高六尺方五尺五品以上高五尺五寸方四尺六品以下高五尺方四尺

筲筲筲筲筲

便房

甖 苞 床 筲 甖

壙

誌石

葬在平地埋於壙南

僕從

侍女

便房

車

馬

明器五品六品三十事七品八品二十事庶人十五事

南誌石

在山則埋於壙南數尺間

復實以土而堅築之

下土亦以尺許爲準但須密杵堅築

題主

執事者設卓子於靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆帨巾如前主人立於其前北向祝盥手出主卧置卓上使善書者

[輯覽] 問題主者當着何服 曰恐當以其時所着之服服之而只令蠲潔可也

盥手西向立先題陷中父則曰故某官某公諱某字某第幾神主

[退溪] 答人曰生時所稱則以再從三從等兄弟之次為定無疑矣至神主所題今人多以為世代之次嘗見治平要覽光武上繼元帝後處註云云其意亦以世代之次為第幾此註乃本朝鄭麟趾等所為則吾東人自前輩已有此說然滉意終以為未然者一般第幾字生死異用恐無是理又朱子答郭子從論主式處云士大夫家而云幾郎幾公或是上世無官者也若為世代之稱豈宜曰幾郎幾公耶惟兄弟之次乃生以為號故死亦仍稱之耳故滉謂今人生時既無第幾之稱神主不用此稱恐無不可者也○又答人書曰陷中

誤書云者謂第幾為世數之誤耶此本稱行輩而今為代數其誤甚明然改之亦重難姑仍之如何朱門人有神主違尺度者有製喪服失古制者問欲追改答以不當改故云恐難改也○曰家禮陷中故某官某公諱某字某第幾神主主儀第幾作行幾又於家禮圖粉面書屬稱註曰屬謂高曾祖考稱謂官或號行如處士秀才幾郎幾公蓋行第二字乃中國俗語或云輩行如吾東所稱行列座目之語也中國人於兄弟不分遠近男女從其次第稱呼其最長者謂之大其二三以下只許數無定限如崔大杜二盧三盧四南八歐九六嫂四娘可見而族多者至於五六十此乃天生次第不以貴賤存沒而有改故為尊卑老少之通稱也此於中國雖兒童婦女皆所能知而在吾東則不用此故名為儒者亦或不知士之生於偏方之不幸有如是夫然東俗既不用行第之稱號則其於陷中亦勿書可也

粉面曰考某官封謚府君神主其下左旁曰孝子某奉祀及何氏士信小學圖奉祀之名并題於神主之左旁○

[illegible]曰家禮題主章曰左旁則主祀之名似不能如是恐當從何氏圖爲正似非主人之左右○馮氏善集說曰或問本註其下左旁題奉祀之名近見他書反以上右爲下者當何從曰凡言右皆是上文言左皆是下文觀大學右傳十章與別爲序次如左則左爲下文不卞自明矣曰據子之言左誠爲下文矣然則祠堂遞列神主以西爲上如子所言豈不奉祀之名反在西而居上祖宗之名反在東而居下乎曰西上之制起於漢明帝漢之前論昭穆無此也蓋旁題乃爲宗子承家主祭而設初不以所書前後較尊卑也即如從以上文爲左而今陽道皆尚左凡臣子上書於君親皆具名於前亦豈嫌其名居前而爲僭乎今國朝性理大全書畫圖皆然乃當代名儒會撰豈有誤乎○退溪答人曰題奉祀左旁以神主左旁爲是者不勝其多不獨今人爲然何氏小學圖等古書亦或有之故金慕齋亦從之許魏兩使所云如此無足怪也然滉所以不敢遽信彼而直欲從家禮者亦有說試言今人展紙寫字一行既寫了次寫第二行者其先寫第一行必在人之右次寫第二行必在人之

左以此分上下故例稱在右者為上在左者為下矣朱子於題䈂主後既明言其下左旁題云云此必以先所寫一行為上故以次行為其下以在上者為右故以在下者為左耳然則其分左右正與大學序次如左之說同皆以人對書而稱其方位恒言莫不為然豈於此獨舍恒言遽易其方位向背耶此必無之理也况於書標石處謂刻自左方轉及後右而周焉豈可謂自標石左始而乃及後右耶此亦為證無可疑也家禮圖雖或有誤豈容皆誤大明會典既從家禮圖我國禮圖又從會典今必欲捨先賢時王之制而從何氏易恒言方位而强立無據之方位豈為當乎然今人主彼說者皆以神道尚右為說况又以謂今入啓單子書狀之類初面先具銜書姓名神座自西而東題奉祀於神主右邊安知其不與此同意耶然既已從何氏說書之改書恐亦未安但金宇顒兄弟初從何氏說後自覺其非以書来問欲改書當於何時改乎滉答以必改書得失未可知欲改則不可以非時或於小祥為之何如云未知彼如何耳○或問題神職銜字數多則所餘字行書于神主左

邉未知獨於孝子旁題書其右旁何如退溪曰職銜餘字書神主左旁惜未前聞此必以神道尚右以西為上而然也其為是者得失亦未可知也○頤庵曰何氏之意蓋曰神道以右為尊而奉祀之名不當在主銜之右也然人道以左為上今寫奉祀在主銜之下而却自奉祀視主銜則便是在左乃得其所尊之道矣家禮作式固自有意況廟中置主既以西為上則從神道也題主奉祀以左為尚則用人道也各得其義而朱子大全大明會典所圖皆同復何疑或言嘗聞鄭北窓礦所云正如此復得馮氏集說其論暗合矣○沙溪曰何氏小學圖奉祀之名題於神主之左何氏之意蓋以神道以右為尊而奉祀不當書主銜之右創自改之考禮者不深究本義而反以為家禮本文文勢然也乃以其下左旁之左為神主之左不從卷首圖而從何氏所圖者恐非朱子本意何以知其然也按家禮立小碑章曰略述其世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉此左字正與其下左旁之左文勢同然則碑文亦將逢書而周焉乎決不然也且主式雖自古有之至於程子其制始備而

兩程全書所圖亦與家禮本圖同程門諸子所纂豈無所見而然乎馮氏善所謂凡言右皆是上文言左皆是下文詳觀大學右傳十章及別爲序次如左則左爲下文不待辨說而自明云者近之

母則曰故某封某氏諱某字某第幾神主粉面曰妣某封某氏神主旁亦如之【太全】問子之所生母死不知題主當何稱朱子曰若避嫡母則只稱亡母而不稱妣以別之可也無官封則以生時所稱爲號【寶文抄】問凡題主男子婦人無官稱者宜何書朱子曰伊川主式已詳言之可考

題畢祝奉置靈座而藏魂帛於箱中以置其後炷香斟酒【五禮儀】有題主奠順庵說見下徹靈座條下執版出於主人之右跪讀之曰子同前但云孤子某敢昭【退溪】曰夫告妻當書夫之姓名而夫字不必書也昭告亦改曰謹告而去敢字恐或可也告于考某官封

諡府君形歸窀穸【左傳】註窀張倫切厚也穸音夕夜也盖厚夜猶長夜謂葬埋也

神反室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依

畢懷之 問題主祝文讀畢懷之當哭泣哀遽不即焚之故姑以懷藏俟奠畢櫝主後焚之耶退溪曰此處禮意精微不可如此淺着了盖當此時死者神魂飄忽無依泊祝一人身任招来懷附於木主之責神依木主則便有與人相際接之理故讀畢而懷之以見招来懷附與人相際接之意聖人制禮求神之道孝子愛親思成之義其盡於是矣○【顧庵】曰儀節曰祝讀畢懷之不焚云世之不審者或以為讀祝畢後當以神主暫置懷中盖曰茲所以引接其靈魂使之来依于此其意似近而亦踈矣果如或說則此乃大條目不應若是草爾而没其節次也韻書云懷藏也今中國俗語凡今藏物必云懷了其謂藏去祝文無疑但凡祝文禮畢即焚此獨不爾者何也無乃以其靈魂乍依不能安定而遽動火焰於其旁則或致驚散故姑令不焚而徐為之所乎嘗以質諸朋友問或

曰此祝文乃奉邀先靈而先導之者故尊敬而奉持於心胸之間蓋心者神之舍彼此相感只此心而已故望其先靈曰此文而或接於心也且凡物焚之者是歸之於神也此文亦焚則奉邀先靈之意亡故不焚也又有意者曰於是體魄已歸於土所以依神者唯主而已理氣精微間不容髮心專於奉主反虞而不暇他及也且憶昔所聞北窓者亦如是云○【丘儀】曰急於返魂且原野之禮常畧故祝未暇焚恐無他意也

興復位主人再拜哭盡哀止毋喪稱哀子後放此凡有封謚皆稱之後皆放此

本註同【儀節】讀祝畢懷之不焚主人以下四拜補謝題主者主人再拜題主者荅拜題主式同本註陷中曰明故某官某公粉面皆書顯考妣無官則曰顯考處士府君○【備要】同本註父則云顯考某官封謚府君母則云妣某封某氏承重祖考妣同告伯叔父母則云從子某敢昭告于顯伯父某官府君顯伯母某封某氏叔父母同告兄云弟某敢昭告于顯兄某官府君告嫂云某敢昭告于顯嫂某封某氏告婦

云翁某敢昭告于顯姊某氏告妻云夫某昭告于亡室(朱子稱亡室)某封某氏告翁云兄告于弟某告子云父告于子某姪孫餘親皆倣此○【家禮】圖云禮經及家禮舊本於祖考上皆用皇字大德年間省部禁止回避皇字今用顯可也

【曲禮】祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇妣夫曰皇辟壓生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪曰皇曰王皆以君之稱尊之也考成妣媲辟法也妻所法式也為之宗廟以昆享之不得不異其稱謂也嬪者婦人之美稱嬪猶賓也夫所賓敬也○【通解】曰易考無咎書事厥考之類皆非死而後稱蓋古者通稱後世乃異之耳○【周元陽祭錄】祭無男主婦祭舅姑云顯舅姑妻祭夫云顯辟祭妻云嬪某氏翁祭兄云顯兄○【退溪】答人曰妻存無子而夫亡未詳當何書都下有一家書曰顯辟蓋依禮記夫曰皇辟之語也未知是否

問夫在妻之神主宜書何人奉祀朱子曰旁註施於所尊以下則不必書也[大全]本文竇文卿問何人奉祀若用夫則題嫡某氏神主旁註夫某奉祀否夫祭妻而云奉祀莫太尊否朱子答云云○[大全]陳明仲問妻喪奉祀者題其子朱子曰此亦未安且不須題奉祀之名亦得○[朱子]曰喪妻者木主要作妻名不可作母名若是婦須作婦名翁主之卒哭即祔更立木主於靈座朝夕奠就之三年除之○[語類]問父在子死而主牌書父主祀字如何朱子曰便是禮書中說得不甚分曉此類只得不寫若向上尊長則寫○或問亡妻無子神主當何書退溪曰當書曰故室某人某氏朱門人嘗問此條朱子曰當以亡室書之云湜意亡字似迫切非不死其人之意以故改之恐無妨○[沙溪]按旁親雖尊亦不必書旁註○[丘氏]曰觀木主之制旁題主祀之名而知宗子之法不可廢也宗子承

家主祭有君之道諸子不得而抗焉故禮支子不祭祭必告於宗子宗子為士庶子為大夫則以上牲 曾子問 上牲小牢 註 祭於宗子之家其祝辭曰孝子某為介子某薦其常事若宗子居于他國庶子無廟則望墓為壇以祭其祝辭曰孝子某使介子某執其常事若宗子死則稱名不稱孝蓋古人重宗如此自宗子之法壞而人不知所自來以至流轉四方往往親未絶而有不相識者是豈教人尊祖收族之道哉

及墓下棺祠后土題木主之圖

后土氏壇

諸執事

主人衆主人

明器

主人 贈

方相至以戈擊壙四隅

先用長杠橫置於灰隔上

壙

乃用索四條穿柩底環不結

而下之至杠上則抽索去之

北首

執事者先布席

柩至脫載置席上

銘旌

上北首取銘旌

去杠置柩上

柩

婦人帷

靈幄

倚卓

主箱亦置帛後

酒 脯 盞 果 果 果

主人

祝奉神主升車【補註】車即靈車也

魂帛箱在其後【沙溪】按韞藉櫝當於此用之而家禮至反哭入就位然後始云櫝之可疑

執事者徹靈座遂行

主人以下哭從如來儀出墓門【輯覽】按開元禮塋夕條前一日夕掌事者先於墓門內道西設靈座如初退溪亦曰墓門即墓近處然程子所謂以石灰封墓門似指壙口而言未知孰是第以詩墓門有棘墓門有梅推之則當以開元說爲據尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬但留子弟一人監視實土以至成墳【集說】問主人不親監視成墳而留子弟於心安否曰按雜記註云五十者隨主人反哭四十者待土盈坎乃去則是主人先奉靈車而反哭也○【輯覽】曰主人必須親視

實土成墳然後反哭又何遲乎○**慎菴**曰題主之後登時反虞何耶蓋引接靈魂依付木主其道至微其事甚悉理須即反于家庶無差失故以俗情言之築土成墳宜非小事而顧使子弟一人監之乃至舉子孫族屬擁行回還如將不及者其輕重必有在矣家禮方題主也不別設奠(題主奠只出五禮儀)只於題了令炷香斟酒其為禮甚畧而讀祝終畢便舉以升車其意可知也而世俗不能深究乃置主靈座仍設別奠以為大禮會葬賓客無不與焉謂之題主奠却於虞祭視為尋常豈非昧義理而失輕重哉但我國葬地距家常遠雖其至近者亦不下半日程也而日中而虞亦必有義不可不察當着下棺之時若早旦而題主亦在午前則須待日中乃虞不然則當隨題主之早晚依家禮只斟一盞祝訖即奉主安於祭廳(俗例營草幕於墓下以為喪者之廬而其一頭別作一間謂之祭廳)旋行初虞甚善然後視日早晚便圖反主若有不可則留至翌日行再虞再虞之後除雜故當反矣○**五禮儀**有掩壙奠俟成墳既畢執事者設靈幄於墓前設香爐香合幷燭於靈座前設饌如

臨壙奠訖祝盥手詣香案前北向跪三上香斟酒奠于案俯伏興退在位者哭再拜○【退溪】曰成墳三日祭是不安神於神主而仍安於墓所甚無謂也但今世俗崇重墓祭成墳之祭似曰墓祭之始也恐不免循俗而行之○【沙溪】按此奠於禮無之不必行也

墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺趺高尺許

【司馬溫公】曰按令式墳碑石獸大小多寡雖各有品數【廣記】封王螭首高三尺二寸碑身高九尺濶三尺六寸龜趺高三尺八寸【一品】螭首高三尺碑身高八尺五寸濶三尺四寸龜趺高三尺六寸【二品】蓋用麟鳳高二尺八寸碑身高八尺濶三尺二寸龜趺高三尺四寸【三品】蓋用天祿辟邪高二尺六寸碑身高七尺五寸濶三尺龜趺高三尺二寸【四品】圓首高二尺四寸身高七尺濶二尺八寸方趺高三尺【五品】圓首高二尺二寸身高六尺五寸濶二尺六寸方趺高二尺八寸【六品】圓首高二尺身高六尺濶二尺四寸方趺高二尺六寸【七品】

品圓首高一尺八寸身高五尺五寸濶二尺二寸方趺高二尺四寸○墳塋封王塋地周圍一百步每面二十五步墳高二丈四圍墳墻高一丈石人四(文二武二)石虎二石羊二石馬二望柱石二一品塋地周圍九十步每面二十二步半墳高一丈八尺四圍墳墻高九尺石人二(文官用文武官用一文一武)石虎二石羊二石馬二望柱二二品塋地周圍八十步每面二十步墳高一丈六尺四圍墳墻高八尺石人二(文官用文石二武官用一文一武)石虎二石羊二石馬二望柱二三品塋地周圍七十步每面一十七步半墳高一丈四尺四圍墳墻高七尺石虎羊馬望柱上同四品塋地周圍六十步每面一十五步墳高一丈二尺四圍墳墻高六尺石虎二石馬二望柱二五品塋地周圍五十步每面一十二步半墳高一丈四圍墳墻高四尺石羊二石馬二望柱二六品塋地周圍四十步每面十步墳高八尺七品塋地周圍三十步每面七步半墳高八尺庶人塋地九步穿心計一十八步○唐喪令五品以上螭首龜趺降五品為碣石方趺圓首其高四尺○[illegible]大全庶人墓田四向

去心各九步即是四圓相去十八步按式壙地五尺為步則是官尺每一向合得四丈五尺以今俗營造尺論之則五丈四尺小尺也○[illegible]曰按國朝稽古定制塋地一品九十步每品減十步七品以下不得過三十步庶民止於九步墳一品高一丈八尺每品減二尺七品以下不得過六尺其石碑一品螭首二品麒麟二品天祿辟邪皆用龜趺四品至七品皆圓首方趺其石人石獸長短濶狹以此減降其石人石獸望柱皆有次第著在令甲可考也貴得同賤雖富不得同貴僭處遠者於所當得縱不能盡去少加減殺可也

然葬者當為無窮之規後世見此等物安知其中下多藏金玉耶是皆無益於亡者而反有害故令式又有貴得同賤賤不得同貴之文然則不若不用之為愈也○今按孔子防墓之封其崇四尺故取以為法用司馬公說別立小碑

但石須潤尺以上其厚居三之二圭首鉾圭首銳而刻其面如誌之蓋乃略述其世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立面如夫亡誌蓋之刻云【備要】成墳之具莎土小石碑階砌石石牀合石人二望柱石二大小隨宜○平土後即於金井機內鋪炭末或石灰小許以備他日修墓或合葬之時取考乃於正中立標木又以繩一端繫於標木執其一端而環之其徑十六七尺合葬則二十餘尺以為成墳之基○【退溪】曰表石床石今人雙墓宰用一件恐不違禮

【家語】孔子為中都宰制為送死之節因丘陵為墳不封不樹【白虎通】大夫墳高八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳

【檀弓】孔子既得合葬於防曰吾聞之古也墓而不

墳墓塋域為壟曰墳封土今丘也東西南北之人也不可以

不識志也於是封之崇四尺一則恐人不知而誤犯一則恐已或忘而

難尋孔子先反門人後雨甚句至句孔子問焉曰爾

來何遲也曰防墓崩孔子不應三去聲孔子泫胡犬反

然流涕曰吾聞之古不修墓孔子流涕者自傷其不能謹之於封築之

時以致崩圮且言古人所以不修墓者敬謹之至

無事於修也○問古者何以不修墓程叔子曰初

為墓時必使堅固若不誠敬安能至久曰孔子為

墓何以速崩曰孔子先反修虞事使弟子治之弟

子誠敬不至纔雨而墓崩其為之不堅固可知然

修之亦何害聖人言不修者所以深責弟子也

○孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉昔者夫

子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊防者矣見若覆方救反夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂也今一日而三斬板而已封尚行夫子之志乎哉若堂者如堂之基四方而高也坊堤也若坊者上平旁殺而南北長也若覆夏屋者旁廣而卑也若斧者上狹如刃轂之上三者用功多而難成此則儉而易就故俗謂馬鬣封馬鬣之上其肉薄封形似之也今封孔子之墳不假多時一日之間三次斬板即封畢其法側板於坎之兩旁用繩以約板乃納土於內而築之土與板平則斬斷約板之繩而升此板於所築土之上又實土於其中而築之如是者三而墳成矣尚庶幾也乎哉疑辭謙不敢質言 陳氏曰儉則行夫子之志

○國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之不得見也是故衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土

周於榑反壤樹之栽（封壤為墳種樹以標國子意在於儉非周禮也）○易

與墓非古也（疏曰易芟治草木不使荒穢古者殷以前墓而不墳不易治也）

[喪服四制]墳墓不培（一成丘壠之後不再加益其土也）

[王制]庶人不封不樹（不封不為丘壠也丘壟也）

[祭統]銘者自名也（自成其名）自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也為先祖者莫不有美焉莫不有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝子孝孫之心也惟賢者能之銘者論譔（撰）其先祖之有德善功烈勳勞慶賞聲名列於天下顯揚先祖所以崇孝也身比焉順也（己名次於先祖之下無所違於禮也）明示後世教也

夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所為為之者明足以見之見其先祖之非明不能也善仁足以與之使君上與己銘非仁莫致也知足以利之利己之得次名於下非知莫及可謂賢矣

司馬溫公曰古人有大勳德勒銘鍾鼎藏之宗廟其葬則有豐碑制見續錄碑條以下棺耳秦漢以来始命文士褒賛功德刻之於石亦謂之碑碑者悲也古者懸而窆用木後人書之以表其功德因留以不忍去碑之名由是而得自秦漢以降生而有功德政事者亦碑之而又易之以石○朱子曰古人惟家廟有碑廟中者以繫牲冢上四角四个以繫索下棺棺既下則埋於四角所謂豐碑是也或曰而刻字於其上後人凡碑刻無不

用之且於中間穴孔不知欲何用也今會稽大禹廟有一碑下廣銳而上小薄形制不方不圓常用以繫牲云是當時葬禹之物上有隷字盖後人刻之也降及南朝復有銘誌埋之墓中使其人果大賢也則名聞昭顯衆所稱頌流播終古不可掩蔽豈待碑誌始為人知若其不賢也雖以巧言麗詞強加采飾功侔呂望德比仲尼徒取譏笑其誰肯信丘氏曰豊碑以木為之樹於椁前後穿中為轆轤繞之繂用以下棺耳非刻字其上也秦漢以来稍用石為之刻字其上亦謂之碑晋宋間死者皆有神道碑盖地理家以東南為神道碑立其地故曰以名墓碣近世五品以下所用文與碑同墓表則有官無官皆可用表立墓左誌銘埋地中司馬温公曰古人有勲德刻銘鐘鼎止以自知其賢愚耳非出於禮經南宋元嘉中顔延之為王球作

墓誌以其素族無銘誄故以記行自此遂相祖
習大抵碑表叙學行履歷勳業誌銘述世系爵
里生卒雖其義稱美不稱惡然前人有言無其
美而稱者謂之誣有其美而不稱者謂之蔽誣
與蔽君子
不由也
碑猶立於墓道人得見之誌乃藏於
壙中自非開發莫之睹也隋文帝名
堅子秦王俊
文帝第三子初封秦為并
州摠管開皇二十年卒
蘂府僚請立碑帝曰
欲求名一卷史書足矣何用碑為徒與人作鎮
石耳〔輯覽〕按術家禳鎮法九人家中有喪服不
絶者以石九十介埋於艮上大吉所謂鎮
石疑亦此類歟○〔退溪〕曰如今動
王防突墓石用之以禦鬼之說也
此實語也今
既不能免依其誌文但可直叙鄉里世家官簿
始終而已季札墓前有石世稱孔子所篆云嗚

呼有吳延陵季子之墓【一統志】季札墓在常州江陰縣西三十里申浦南距武進縣七十里昔孔子爲題其碑曰嗚呼有吳延陵季子之墓歲久湮没宋守朱彦取孔子所書十字刻碑表識 豈在多言然後人知其賢也今但刻姓名於墓前人自知之耳

【朱子】曰墓銘之額更看宋字亦佳大抵石長即以十字爲兩行石短則以九字爲三行隨事之宜可也 ○【盧宗邁】問祖考妣一穴而分窆異封今欲於兩封之間竪一石表而刻右題考左題妣此俗所行也俗亦或單題考前而妣前則否此又如何兩封共一表則其世系名字行實之刻也當首祖考次祖妣可乎合而述之可乎先書贈職東俗也且從俗書無大害否【退溪】曰一穴異封表面分刻滉所聞俗例亦如此恐程子所謂事之無害於義者從俗可也者此類之謂也其單題考前恐未安兩封共表銘文之刻例未有考今世或有分刻者有合述者愚意分刻

固善然以同牢一體共穴合祭之義言之合而述之亦似爲得東俗先書贈職先國忌之意也然官之高下事之先後皆倒置每欲變從古文未果也承聞之及爲之標然〇或問合葬之墓碣面兩書墓字何如退溪曰府君書墓而夫人只書祔字似得宜也〇或問許魯齋於墓碣何不書其官爵耶退溪曰此非平生所欲仕故也

墳圖

反哭

主人以下奉靈車在塗徐行哭

其反如疑爲親在彼哀至則哭或問返魂時眞爵用何禮而何人眞爵乎退溪曰返魂日親舊出城迎眞之事古無所擬亦不知今俗所爲如何竊意迎眞乃親舊所爲則非主人所當行也

檀弓 孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣小子識志之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑子貢曰豈若速反而虞乎子曰小子識之我未之能行也往如慕反如疑此孝子不死其親之至情子貢知禮之常而不察其情之至

問喪 辟婢尺反踊哭泣哀以送之送形而往迎精而返也其往送也望望然汲汲然如有追而不及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑

喪服小記 遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭 葬訖而返主人以下皆冠道路不可無飾也及至郊乃去冠着免而反哭于廟焉

至家哭

望門即哭

祝奉神主入置于靈座

執事者先設靈座於故處祝奉神主入就位櫝之

幷出魂帛箱置主後

主人以下哭于廳事

主人以下及門哭入升自西階【曲禮】居喪之禮升降不由阼階哭于廳事婦人先入哭於堂

【檀弓】反哭升堂反諸其所作也主婦入于室反諸其所養也此堂與室皆廟中也反哭於祖廟其二廟者則先祖後禰所作者平生祭祀冠昏所行禮之處所養者所饋食供養之處也

【問喪】求而無所得之也入門而不見也上堂又弗見也入室又不見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣心悵焉愴焉惚焉愾焉心

絶志悲而已矣

朱子曰反哭升堂反諸其所作也主婦入于室反諸其所養也須知得這意思則所謂踐其位行其禮等事行之自安方見得繼志述事之事

○楊氏復曰按先生此言蓋謂古者反哭于廟反諸其所作謂親所行禮之處反諸其所養謂親所饋食之處皆指反哭于廟而言也先生家禮反哭于廳事婦人先入哭于堂又與古異者後世廟制不立祠堂狹隘所謂廳事者乃祭祀之地主婦饋食亦在此堂也

或問居廬與返魂事何者爲是退溪曰設殯於
正寢者使其神安在於生存之處也歸葬于山
野平土纔畢題主畢使子弟看封墓即速返魂
者恐神魂飄散無依泊欲趁依歸即安於平昔
居息之處此孝子之心也今只以居廬爲善未
知返魂之意至畢三年後乃返魂于家魂散久
矣其能返乎胡伯量問曰某結廬數間於壠所
葬後與諸弟常居其間敬子以爲主喪者既葬
當居家盖神已歸家則家爲重却令弟輩宿墓
可也舜弼亦云廬墓非禮某自此常在中門外
別室更令一二弟居宿墳菴某時一展省未知
可否朱子曰墳土未乾時一展省何害於事但
不立廬墓之名耳盖漢唐以下未有居廬之名
其中或有廬墓者表旌其閭由是廬墓成俗而
返魂之禮遂廢甚可歎也但末世禮法壞亂返
魂于家者多有不謹之事反不若廬墓之免於
混雜也然其不謹如此者名雖廬墓恐亦不能
致謹於廬墓也〇頭註曰返主乃喪禮中之最
大者故三虞以下須至家乃行而國俗以廬墓
遂不反主而仍就廬行祭以終三年此徒知取

便而不知其大失禮經之旨也朱子居喪廬墓而朔望則歸拜于几筵盖廬墓乃吾私事而若朔望時候之變也禮不可以不親也大抵喪者自欲廬墓則固不禁矣若朔望几筵之禮不可廢也能如朱子之所為則情禮兩全矣吾東自圃隱鄭文忠公居廬之後始知慕效漸久成俗今非敢以廬墓為非只辨其不返主非耳喪者或曰省謁偏親或處分家事在廬時小而委神主於窮山獨不念親靈之哀離其寢處乎且婦人有家法者平生不許蒼頭聞見聲容而至於神主付諸行者之手可謂事亡如事存乎況親之於子女情愛惟均豈獨男子能行喪而女子顧不能乎矧又妻妾兒孫聚在一家奉養朝夕親靈所安寧可舍其所安而取其自便乎返魂是亡親事廬墓是孝子事不可混各得其道可也○[illegible]曰中朝人物之多歷代千萬歲之間居廬孝子郁可數而先儒禮文諸家之說一無留神主廬所之文是守禮者能自守廬而神主必即返于家無疑矣○栗谷曰今之識禮之家多於葬後返魂此固正禮但時人效顰遂廢

廬墓之俗返魂之後各還其家與妻子同處禮防大壞甚可寒心凡喪親者自度一一從禮無毫分虧欠則當依禮返魂如或未然則當依舊俗廬墓可也

遂詣靈座前哭

盡哀止

有弔者拜之如初

謂賓客之親密者既歸待反哭而復弔檀弓曰反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是為甚

弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔畢而出主人送于門外遂適殯宮即先時所殯正寢之堂也

檀弓 殷既封窆而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤

殷吾從周 殷禮窆畢賓就墓所弔主人周禮則俟主人返哭而後弔孔子謂殷禮太質慤者蓋親之在土固為可哀不若求親於平生居止之所而不得其哀為尤甚也故弔墓不如弔家者之情文兼盡也

坊記 子云殷人弔於壙周人弔於家示民不偝也

子云死民之卒事也吾從周

父哭受弔之圖
房
室
中門
廳事
主人以下
哭於廳事
大門
主人以下

期九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

喪大記 期之喪三月既葬食肉飲酒期終喪不食肉不飲酒父在爲母爲妻九月之喪食飲猶期之喪也食肉飲酒不與人樂洛之○期居廬終喪不御於內者父在爲母爲妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苦喪父母既練而歸期九月者既葬而歸女子出嫁爲祖父母及爲父後之兄弟皆朞服九月者謂本是朞服而降在大功者此皆衰殺故葬後即歸也

檀弓 既葬各以其服除三月而葬葬而虞虞而卒哭親重當變麻衰者變之

其當除者即自除之不
俟主人卒哭之變也

返葬儀節補

出外死者初終至哭奠其儀節皆如
前○製喪具入棺後即作大轝竹格
功布及兩具其餘明器等物至家始備○告啓期
既擇定行期豫先告于死者之僚友素相往來者
○啓行前一日曰朝奠以遷柩告有服者各以其
服就位哭祝盥洗焚香斟酒跪告辭曰今擇以某
日遷柩就轝將還故鄉敢告主人以下哭四拜禮
畢○親賓致奠賻如前儀○陳器若即日啓行不
用此若在官故者宜如前陳器行至水次或十里
長亭斂之○歇明曰朝奠以遷柩就轝告是日清
晨後夫納大轝於庭脫柱上橫扃各具服祝盥洗
焚香斟酒跪告辭曰今日遷柩就轝敢告主人以
下哭拜徹靈座遷柩就轝後夫齊用手舉柩底以
還之既就乃載柩于轝施扃加楔以維之令極牢
實并備油單包裹主人視載發引男左女右隨柩
後行陸行至無人處乃乘馬舟行則至水次登舟
○設奠登舟則設靈座置銘旌朝夕哭奠如儀陸
行則逺次遇食時上奠○迎柩未至家前一日豫

遣人報知在家者急於去家十里便處設幄具奠以待至日五服之人各服其服至幄次哭迎柩至暫駐有服者以服次就位舉哀祝盥洗焚香斟酒跪告辭曰今靈輀遠歸將至家親屬來迎敢告四拜主人以下男女步哭從○柩至家若死者乃宗子或尊屬則由中門以入安柩于中堂若非宗子尊屬各隨便門入安於其所居若居城中門禁不許入者則先設次于郭外便安之處有服者各具其服就位哭祝盥洗焚香斟酒跪告辭曰靈輀遠歸至家敢告舉哀四拜○相弔畢者皆向尊者前相向跪哭如成服儀○受弔如奔喪儀○自後朝夕哭奠治葬發引虞祔儀節俱如常儀○丘濬曰世俗出喪多不由門徃路別折墻壁以出有旅殯者多拘於忌諱雖宗子尊屬亦不許由中門以入安於堂中行生時所出入居處之處其死也乃不容其居孝子之心安乎

雜記大夫士死於道則大夫以布為輤而行至於家而說輤載以輲遄車入自門至於阼階下而說

車轝自阼階升適所殯士輤葦席以為屋蒲席以為裳帷詳見上大轝條下

或問在途遭兄喪飯含之具不能備禮幎目握手亦裁布假用到家大斂之時依禮作二件物事安之於當面手處此等事出於臨時杜撰未知是否何如退溪曰逆旅倉猝臨時杜撰勢所不免又問成服後始行朝夕奠禮也途中不殯未服而日設已過四日不忍廢奠將生時路次所用之物食時乃上食此亦徑情直行是否何如退溪曰亦當如是

改葬儀節補

將改葬(沙溪曰古者改葬為墳墓以他故崩壞將亡失尸柩也世俗惑於風水之說有無故而遷葬者甚非也)先擇地之可葬者治棺制服子為父妻為夫緦麻(沙溪曰禮意應服三年者皆服緦)餘皆素服布巾具斂床布絞衾衣如大斂儀治葬具大轝竹格功布幃幙之類○擇日開塋域祠土地遂穿壙作灰隔皆如始葬之儀○祠土地行禮者以土人主之告者吉服入

與執事者皆再拜告者與執事者俱洗詣神位前跪上香斟酒儀如始葬禮祝文云今為某親某官姓名宅兆不利將改葬于此神其保佑俾無後艱謹以後如始葬儀○前期一日告于祠堂序立出所當遷葬之主叅神以下如告事儀主婦復位主人不動跪主人以下皆跪告辭曰玆以某考妣體魄託非其地恐有意外之患驚動先靈不勝憂懼將卜以是月某日改葬于某所敢告主人獨再拜復位辭神衆四拜納主禮畢執事者於舊墓所張白布幙開戶向南布席其下為男女位次○厥明內外諸親皆至各就次主人服緦麻服餘皆素服(沙溪曰父喪中改葬母者據小記父母之喪偕跣父未葬不敢變服若父既葬則恐當依重喪未除遭輕喪例服母改葬之緦以終事更詳之)男子於墓東西向婦人墓西東向俱北上婦女蔽以布帷為位哭盡哀○祝祠土地祝文云玆有某親某官卜宅玆地恐有他患將啓窆遷于他所謹以清酌脯醢祗薦于神神其佑之尙饗○啓墓(備要設酒果脯醢於墓前)序立舉哀哀止再拜詣墓道前跪焚香酹酒奠酒再拜復位祝噫嘻三聲告辭曰某

官某人葬于玆地歲月滋久體魄不寧今將改葬
伏惟尊靈不震不驚擧哀再拜哀止禮畢役者開
墳侯開墳訖內外各就哭如初○役者擧棺出置
于幕下席上男女俱哭從於幕所男東女西祝以
功布拭棺覆以衾（沙溪曰衾卽侇衾下同）○設祝
奠于柩前用卓子上置酒盞酒注香爐及設蔬果
飯羹如常儀主人以下（備要擧哀）再拜詣香案前
跪焚香酹酒奠酒俯伏興（備要擧哀再拜）少頃徹
奠（備要止留酒果）○役者舁新柩於幕門外南向
遂詣幕所以綿衾置棺中垂四裔于外執事者設
斂床於新柩之西床上施薦褥褥上鋪布絞橫五
直一絞上加單被被上加衣（如不易棺則不設牀）
執事者開棺擧尸置于斂床遂斂如大斂之儀（退
溪曰改墓吉入皆以喪禮處之若父母同時改葬
則其斂變先後似當比類於并有喪之例也）侍者
洗手舁尸置于斂床安於布絞衾上用淨緜綿果
之先結直者後結橫者子孫婦女共擧尸置棺中
收綿衾之四裔無者召匠加釘訖仍覆以衾主人
主婦憑哭盡哀徹舊奠遷柩擧擧祝告曰今日遷
柩就轝敢告設奠就位擧哀祝盥洗焚香斟酒跪

告辭曰靈輀載駕往即新宅再拜○發引上加竹
格男女哭從如始葬發引之儀未至執事者先設
靈幄靈座在墓道西南向有倚卓為男女位次男
左女右婦女蔽以帳帷柩至執事者先布席於壙
南柩至脫載置席上北首○乃窆執事者先用木
杠横灰隔之上主人輟哭下棺加灰隔內外蓋實
以土一如始窆之儀○祠土地於墓左如常儀祝
文但改云今為某官達玆宅兆神其後同○既葬
就墓所靈座前行虞祭如初虞儀祝文云新改幽
宅禮畢終虞夙夜靡寧啼號罔極謹以清酌庶羞
祗薦虞事尚饗祭畢徹靈座主人以下出就別所
釋緦麻素服而還（沙溪按語類問王書以為既虞
而除之若是改葬神已在庙久矣何得虞乎曰便
是如此而今都不可考着来也須當反哭於庙但
丘氏儀節行虞於墓世俗皆遵行之似不可廢未
知如何○告于祠堂儀與前同但改告辭曰孝孫
某今以某親某官體魄託非其地已於今月某日
設葬于某所事畢敢告餘并同○朱子告廟說見
下○三月而除服（除服時當設虛位哭
而除之也○朱子從鄭說見上緦麻條下

【喪服記】改葬緦註曰謂墳墓以他故崩壞改設之如葬時也服緦者子為父也妻為夫也親見尸柩不可無服緦三月而除之(賈氏疏)曰三月而除者謂葬時服之及其除也亦法天道一時故亦三月而除也若然鄭言三等擧痛極者而言父為長子子為母亦與此同也○(通典)杜夷議冢墓遇賊發毁依改葬服緦何修之議不及於榟可依新宮火三日哭而已○【通典】晉袁準曰喪無再服然哀甚不可無服若終月數是再服也道遠則過之可也道近則旬月可也○【開元禮】既葬除之○服說詳見上緦麻章附註下

衛司徒文子改葬其叔父問服於子思子思曰禮父母改葬緦既葬而除之不忍無服送至親也非父母無服無服則吊服而加麻【韓文公】改葬服議或曰經稱改葬緦而不著其月數則似三月而後除也子思之對文子則曰既葬而除之今宜如何曰自啓至于既葬

而三月則除之未三
月則服以終三月也

穀梁傳改葬之禮緦舉下緬也 緬猶遠也下謂服之最輕者也以其遠故其服輕也

語類問改葬朱子曰須告廟而後告墓方啓墓
以葬葬畢奠而歸又告廟哭而後畢事方穩行
葬更不必出主祭告時却出主於寢○朱子答
程正思曰遷葬重事似不宜容易舉動凡百更
切審細爲佳若得已不如且已也○朱子答黃
仁卿曰改葬之儀旣非人謀所及假卜筮以決
之亦古人所不廢更詳思之○或問丘氏曰前
期一日告祠堂云云墓所若在遠則當如何或
云當先定遷墓之日主人臨行告廟而去或云
主人先去經營葬事及其葬前一日令在家子
姪代行其禮二說是否何如退溪曰似兩可○
或問改葬前一日當告祠堂而服衰入廟未安
使無服者假告否雖服衰而不若自告否欲權
以墨衰入廟則何如墨衰之制未詳今欲皂[illegible]

網巾黑草笠（國喪則用白笠）白衣白帶白靴不知可否退溪曰告廟使無服者為之而已不入告亦甚非宜其服如來喻為可蓋墨衰今無而又當國喪故也（退溪曰主人自告豈可代行也凶服入廟於祔祭可見矣葬畢告廟則有哭泣之節當出主也）○退溪答人曰禮反葬云云遂修葬事又云先葬者不虞祔待後事據此則先改葬畢但未實土以築（曾子問註橫渠說也）其明日治後葬今若如此則所喻奉新喪至墓所又詣遷墓所一節不為患矣但改墓卜日未必恰在後葬前一二日或相去日遠則未實土多經日亦難矣若緣此不得已在一日內則新喪未變露處不可無守留昆弟一人奉守為當蓋守喪次為重此一人雖未往遷墓所恐無不可也葬畢告廟時則與未變時不同皆來告何如前云告廟時素服亦出臨見葬時既不敢變服至此而變服似為未安但既不可不告又不可以凶服不得已代墨衰之例素服行之庶得權宜但喪冠絞帶不可入廟令子弟出主而以右服負告又子弟反主如何○或問同葬父

母則先輕後重奪情故也改葬啓墓時亦當先啓母出棺改斂時亦當先斂母否退溪曰皆當先○或問兩葬行虞之節丘氏改葬儀節就墓所只行一虞新葬則反哭三虞於正堂今合葬則母之初虞當幷父之虞而行於墓次旣虞之後反哭母於室哭畢却入廟告父以改葬自再虞仍只祭母於堂否抑旣題新主即當反哭則父之虞亦當幷行於正堂自再虞亦只祭母否退溪曰偕葬先輕後重虞則先重後輕今改葬當虞於幕所新葬反哭而虞（問父喪未葬遷改母墓與父同葬則葬雖先輕奠當先重而新喪之虞當行於家改葬之虞當就幕次行之勢有相妨何以為之沙溪曰據禮記及朱子說父之虞祭葬日反哭後行之母之虞祭翌日行之○或問祠后土祝文改葬則曰宅兆不利將改葬于此云云新葬則今為某封某氏營建宅兆云云今新舊合葬其祝當如何欲書曰宅兆不利將改葬于此以某封某氏祔云云何如退溪曰當如此而祔字上加新字○退溪答人曰改葬玄纁之類隨力措送雖合葬力不及之物外不

苛論也○[退溪]答人曰改葬朝夕上食不可考然今既見柩事象初喪者多恐上食爲當○[沙溪]曰改葬時朝夕哭奠亦當如初喪矣○或問改葬無魂帛於靈座中設紙牓乎只設靈座乎退溪曰似只設靈座○[退溪]曰改葬之服既云親見尸柩不忍無服則於改葬母也獨無服而可忍乎此甚可疑雖然竊意人子於父母情非有間而聖人制禮則多爲父壓降家無二尊之義最重故謹之也其意豈不以五服最輕者緦降緦無服今既以斬衰當緦則齊衰以下無服可當故只以素服行之耶儀節惟云子爲父妻爲夫無爲母之文然則以意加服亦爲難矣○[沙溪]曰言父則母在其中退溪曰不爲母服緦者家無二尊故也此說誤矣子思曰禮父母改葬緦王肅曰非父母無服喪服疏子爲母亦同豈有葬母而無服之理乎○或問儀節改葬緦子與妻也妻者子之妻否死者妻否但云子與妻而不及女何也退溪曰所謂妻子之妻也女在其中沙溪曰所謂妻者死者之妻非謂子之妻也爲三年服者服緦女子出家無服矣古語之

子婦為舅姑期出家女亦期并不在緦服中通
典出嫁女為父母改葬緦非儀禮本意也○或
問改葬緦三月古禮也七日今制也今為改葬
服者以古乎以今乎退溪曰以今似非○或問
在官者與士庶不同國有七日之制七日之後
不許三月之服則如何或云出仕用吉服居家
還服素此說如何退溪曰居家則服素為是○
或問今在　國恤之中方服素帶黑則改葬易
服時當脫黑帶而帶衰帶乎君父之喪不無相
壓乎退溪曰禮君喪在身不敢服古之義也今
白衣冠黑帶君喪也而乃　欲改葬親而脫黑
麻則非古禮也然今人當　國恤遭親喪例皆
服喪則獨於改葬親而不脫黑服麻亦似難矣
○或問改葬三月除服除時別無除服節次否
退溪曰未詳○通典晉步熊問改葬孫宜祖亦
宜緦但不受重於祖父亡後祖墓崩不知云何
許猛云父卒孫為祖後而葬祖雖不受重於祖
據為主雖不曾為祖服斬亦可制緦以葬也○
[illegible]曰承重者雖至曾玄孫與長
子無異當服緦麻豈但素服而已

改葬服圖

喪服記云改葬緦

子思曰父母改葬緦而除

鄭氏曰三年服者服緦三月非三年服者加麻

葬畢除之

戴德云子爲父母妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後

也餘親皆吊服

晉王翼曰女子雖降父母亦子也男女皆緦於

義自通前母改葬宜從衆子之制

既夕禮 鄭目錄云士喪禮之下篇也先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬三日○疏曰若然大夫三廟者葬前四日諸侯六日天子八日差次可知

○既夕哭 既已也謂出門哭止復外位時 請啓期告于賓 將葬當遷柩于祖有司於是乃請啓殯之期於主人以告賓賓宜知其時也 ○

右請啓期

○夙興設盥于祖廟門外 祖王父也下士祖禰共廟 陳鼎

皆如殯東方之饌亦如之（皆皆三鼎也如殯 如大斂既殯之奠）侇床

饌于階間（朝正柩 用此床）○記侇床輁軸饌于西階東（明 階）

（間者位近西也侇床饌於祖廟輁軸饌於殯宮其 二廟者於禰亦饌輁軸焉䟽曰二廟則先朝禰明）

（旦乃移柩于輁軸 以朝祖故亦饌焉）其二廟則饌于禰廟如小斂奠

乃啓（祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟 䟽曰朝祖時如大殮奠此如小殮奠故云祖）

（尊禰卑也祭法曰適士二廟 官師一廟註官師中下之士）○右陳朝祖奠○二燭俟

于殯門外（早闇以爲明也燭用蒸 䟽曰大曰薪小曰蒸）丈夫髽散帶垂

即位如初（爲將啓變也此互文以相見耳髽婦人 之變小記曰男子免而婦人髽男子冠）

（而婦人笄如初朝夕哭門外位䟽曰未成服以前 免髽既成服以後冠笄斬衰男子括髮不言者啓）

（殯之後[illegible]斬衰 亦免而[illegible]括髮）婦人不哭主人拜賓入即位袒（此 不）

蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止讙囂商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭三息暫反功布灰治之布也執之以接神爲有所拂彷也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也舊說以爲聲噫興也燭入炤徹與啓殯者疏曰一燭於室一燭於堂祝降與夏祝交于階下取銘置于重祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為啓殯遷之吉事交相左凶事交相右疏曰祝不言商夏則周祝也此所徹宿奠即下云重先奠從者是也踊無筭主人也商祝拂柩用功布幠用夷衾○記啓之斯外內不哭將有事爲其讙囂既啓命哭○啓右○遷于祖用軸軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後着金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍○疏曰轔輪也以軸頭為軹刻軸使兩頭細穿入輁之兩髀前後二者皆然輁既

如牀則有先後兩畔之木狀如床髀厚大爲之兩畔爲孔着金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於
其中言桯者以其厚大可以容軸也重先奠從燭從柩從燭從主人
從行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在
後升自西階柩也猶用子道不由阼也奠俟于下東面北上俟正
柩也主人從升婦人升東面衆人東即位東方之位疏曰擧主
婦東面主人西面可知衆主人向東階下即西面位正柩于兩楹間用夷床
兩楹間象向户牖也是時柩北首疏曰云向户牖則楹間近西矣主人柩東西面
置重如初如殯宮時也席升設于柩西奠設如初巾之
升降自西階席設于柩之西直柩之西當西階也巾之者爲禦當風塵疏曰奠設如初
謂如朝夕奠于室中擩神位東面設之於席前不統於柩不設柩東神位在奥也不設于室者室中

神所在非奠死者之處奠菊雖肉則巾之以幦巾之者為在堂風塵也主人踊無筭
降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面設奠時婦人皆
室戶西南面奠畢乃得東卽親者西面堂上迫踊者可以居房中踊曰奠畢乃得東面不卽向柩東
西面者以主人在柩東待主人降拜賓婦人乃得東卽位薦車直東榮北輈薦進
也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭踊曰薦車者以
明旦將行故豫陳車云西上者先陳乘車次道車次槀車也既當東榮而云中庭者據南北之中庭
不據東西也為中庭也質明滅燭徹者升自阼階降自西階徹者
辟新奠不設序西南已再設為褻也乃奠如初升降自西階為遷祖奠也奠
升不由阼階柩北首避其足踊曰避足者以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足主
人要節而踊節升降薦馬纓三就入門北面交轡圉

人夾牵之駕車之馬每車二匹纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者盖絛絲也其着之如罽然天子之臣如其命數王之革路絛纓圍人養馬在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中也九入門三分庭一在南踊曰三色朱白蒼巾車註云王路之樊及纓皆以五采罽飾之此則三采繇為絛飾之但着之則同故云如罽然也王革路不用罽而用絛為纓與此同故引之既奠乃薦馬對薦車在奠上言九在庭三分二分在北則繼堂而言一分在南則繼門而言御者執策立于馬後哭成踊右還出主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬疏曰馬右還而出取便也賓出主人送于門外○記朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升

設于柩西升降自西階主人要節而踊重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也䟽曰此是上士二廟先朝禰之事祖廟在東明朝出門東向故東面待之便也燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此主人降即位徹乃奠升降自西階主人踊如初如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行祝及執事擧奠巾席從而降柩從序從如初適祖此謂朝禰明日擧奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之九喪自卒至殯自階至葬主人之禮其變同即此日數亦同矣序從主人以下䟽曰云其變同者啓殯日朝禰明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大殮而殯其日數亦同主人主婦變服亦同○既正柩賓出遂匠

納車于階間遂人匠人職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車其車之轝狀如床中央有轅前後出設前後軨轝上有四周下則前後有軸以輇為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇跡曰正經不云納柩車時節故記人明之遂師註云蜃車柩路四輪迫地而行有似於蜃此註轝狀與輴車同但輴車無輪有轉轔此有輇輪為異耳○右朝祖○楊氏復按喪奠之禮有三變始死奠于尸東小斂奠亦如之既殯奠于奧神席東面大斂奠朝夕奠朔月奠亦如之啓殯之後席升設于柩西奠設如初如初云者如前日室中神席東面也自是朝祖奠降奠遷柩奠遣奠皆如之○有司請祖期亦曰在外位請之當以告賓每事畢輒出曰日側側昳也謂將過中之時主人入袒乃載踊無筭卒束襲袒為載變也乃舉柩卻下而載之東束棺於柩車賓出遂匠納車于階間謂此車跡日卻下以足鄉前下堂載也降奠當前東下遷祖之奠也當前東猶當尸腢也亦在柩車西東有前後也商祝飾柩一

池紐前赪後緇齊三采無貝飾柩為設墻柳也巾
奠乃墻謂此也墻有
布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之狀
如小車笭衣以青布一池懸於柳前士不揄絞紐
所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前
後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒
為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝䟽曰
此并飾車之事兩畔竪軨子以帷繞之上以荒一
池懸於前面荒之爪端荒上於中央加齊也在旁
日帷在上日荒荒蒙也墻柳對則墻象宮室有墻
壁柳之言聚諸飾之所聚揔而言之巾奠乃墻及
檀弓周人墻置翣是墻中兼柳縫人衣翣柳之材
是柳中無墻士一池用竹而覆之無水可承也揄
鵠也絞蒼黃色人君於蒼黃色繒上畫鵠雉之形
懸于池下一名振容大夫士無之左右面謂帷也
齊若人之臍亦居身之中央縫合采繒為之以絮
着之使高形如瓜分然綴貝落
其上及旁諸侯之士無貝也設披披輅柳棺上
貫結於戴人
居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二
披用纁今文披皆為藩䟽曰戴兩頭皆結下柳材

又以披在輤上軺過然後貫穿戴之連繫輤束者
乃結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二為
前後屬引屬猶着也引所以引柩車在軸輴曰紼
披古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三
踈曰在車曰明器藏器也陳
紼行道曰引器於乗車之西
陳明器於乗車之西
則重之折猶庪也方鑿連木為之蓋如
北也床而縮者三橫者五無簣塞事
折橫覆之
畢加之壙上以承抗席橫陳之者為苞筲以下綍
於其北便也覆之見善面也踈曰折加於壙時撤
向上着之為面故善者向下今陳之取向下着之
故反覆善面向上也窆畢加於壙上若庪藏物然
云縮三橫五亦約首與抗木但於壙口宜
大於首與抗木也橫縮以當簣處故無簣
抗木橫
三縮二
抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩
壙踈曰明器由羨道入壙口唯以下輤大
小容柩而已今抗席所以禦塵踈曰席
木亦足掩壙口也加於木首加於席後
加抗席三
陳者先用也抗木在上故云禦
主抗席在下隔抗木故云禦塵
加茵用踈布緇翦

有幅亦縮二橫三茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三

在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉疏曰染淺緇之色用一幅為之縫合兩邊幅為袋不去

邊幅故云有幅更以物緣之使牢固為飾抗木與茵橫縮先後據陳列之時鄭據入壙而言其用云

木三茵二亦互舉耳器西南上綪器目言之也陳明器以西行南端為上綪屈也不用

則屈而反之茵茵在抗木上陳器次而北也苞二所以裹奠羊豕之肉筲三黍

稷麥筲畚種類也其容蓋與簋同一㲉也疏曰畚器所以盛種筲與畚同類四升為豆豆實三

而成㲉甕三醯醢屑羃用疏布屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑甒

尾器二醴酒羃用功布皆木桁久之桁所以庪苞筲甕甒也久當為

灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁疏曰云皆則自苞筲以下皆塞之甕甒濕物非直塞口又加羃覆

之用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南

流此皆常用之器也杅盛湯槃匜盥器也流匜口也無祭器士禮畧也大夫以上兼用鬼器人器也疏曰明器鬼器也祭器人器也兩有則實祭器不實明器士惟有明器而實之有燕樂器可也與賓客燕飲用樂之器也疏曰許其得用故云可也琴瑟特懸懸磬之類役器甲冑干笮此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢服疏曰上下役用之器皆爽活為之燕器杖笠翣燕居安體之器也笠竹簦蓋也翣扇也疏曰簦竹青皮也徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟于西方祖奠將用焉要節者来象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神憑依之久也○記薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆靾韁也旜旌旗之屬通帛為旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之

服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用疏曰此幷下車三乘謂葬之魂車鹿淺幦謂車前式竪者笭子以鹿夏皮淺毛者為幦以覆式引玉藻者彼註云楂緣也證此鹿幦亦以豹皮為緣道車載朝服道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳疏曰士乘棧車更無別車云乘云道云槀所用各異也司裳云道車載襚註云王以朝夕燕出入亦以象輅名道也槀車載蓑笠槀猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服凡道車槀車之纓轡及勒亦懸于衡也疏曰司裳云斿車載旌註云斿車木輅也王以田以鄙謂王行小小田獵巡行縣鄙此散車與彼斿車同是斿散所乘士從王以田以鄙者也云纓轡及勒亦懸於衡者以車二乘皆當有馬有馬則有此二者將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于柩西將於柩西當前束設之巾奠乃牆牆飾柩也○執披者旁四人前後左右各二人○抗木刊疏曰有皮者剝乃削

之茵著用荼實綏澤焉荼茅秀綏廉薑澤澤蘭皆取其香且禦濕葦苞長三尺一編用便易也菅筲三其實皆瀹米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以為敬弓矢之新沽功設之宜新沽示不用有弭飾焉弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾疏曰爾雅有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏曰緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭詩云象弭魚服亦可張也亦使可張有柲柲弓檠弛則縛之於弓裏備傷損以竹為之詩云竹柲緄縢設依撻焉依纏絃也撻弣側矢道也皆以韋為之疏曰撻所以撻矢令出者生時以骨為之有韣韣弓衣也以緇布為之翭矢一乘骨鏃短衛翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時翭矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一疏曰名羽為衛所以防衛其矢不使不調志矢一乘軒輖中亦短衛志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衛亦示不用

生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也疏曰周禮司弓矢註云恒矢之屬軒輖中所謂志則志矢恒矢也八矢之內殺矢居前最重恒矢居後最輕既不盡用取其首尾也軒摯中前後輕重等也經不云鏃故知無鏃也

○右載柩陳器

○祖為將祖衺商祝御柩乃祖還柩鄉外為行始也踊襲少南當前東主人也柩還則當前東南疏曰未還時當前東近北婦人降即位于階間為柩將去有時也位東上疏曰不向車西者以有祖奠辟之在車後祖還車不還器祖有行漸車亦宜鄉外祝也器之陳自已南上取銘置于茵重不藏故於此移銘加於首上疏曰初死為銘置于重啓殯至祖廟皆然今將行重擬埋于廟門左首是入壙之物銘亦入壙之物故置于茵也二人還重左還重與車馬還相反由便也疏曰車馬右還向門為便重面北人在其南左還為便是相反由便布席乃奠如初主人要節而踊車已祖可以為之奠也是之謂祖奠

○[illegible]復 日令按要節兩踴者来由重北而西降由重南而東来象升丈夫踴出象降夫人踴所謂要節 薦馬如初 柩動車還宜新之也 賓出主人送有司請葬期

亦曰在外位時入復位 主人也自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟恒在內位踊曰未小斂位在尸東小斂後至啓及祖廟在所階下 ○記祖還車不易位 爲鄉外耳

未行 ○祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之 言饌 於主人之南當前輅則既祖祝乃饌 ○ 右還柩祖奠請葬期 ○公賵玄纁束馬

兩 公國君也賵所以助主人送葬兩馬士制也春秋傳宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎疏曰兩馬士制者士在家常乘之法若出使及征伐則乘四馬景曹見哀廿三

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒 尊君命也衆主人自若西面 馬入設 設於

庭在重南 賓奉幣由馬西當前輅北面致命 賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間小前三分庭之北輅有前後疏曰以木縛於柩車轅上以屬引於上而挽之故名轅縛 主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出 棧謂柩車九士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱疏曰無漆飾故言棧也車南鄉以東為左ㄗ在車上以東為右 宰由主人之北舉幣以東 柩東主人位以東藏之 士受馬以出 此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮曰皮馬相間可也 主人送于外門外拜襲入復位杖 ○ ○ 賓賵者將命 賓卿大夫士也疏曰將命者身不來遣使者將命告主人 擯者出請入告出告須 不迎告曰孫某須 馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初 初公使者 主人

拜于位不踊柩車東位也既啓之後與在室同賓奠幣如初舉幣

受馬如初擯者出請賓出在外請之為其復有事若奠賓致可以奠也

疏曰所致物可堪為奠也入告出以賓入將命如初士受羊如

受馬又請士亦謂胥徒之長又復也若賵入告主人出門左西

面賓東面將命主人出者賵主施於主人主人拜賓坐委之寧

由主人之北東面舉之反位坐委之明主人哀戚志不在受人物反位

反主人之後位疏曰宰位也若無器則捂受之謂對相受不委地又請

賓告事畢拜送入贈者將命贈送擯者出請納賓如

初如其入告出告須賓奠幣如初亦於棧左服若就器則坐奠

于陳就猶善也贈無常唯玩好所有陳明器之陳凡將禮必請而後拜

送雖知事畢猶請君子不必入意兄弟賵奠可也兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也奠死生兩施於所知則賵而不奠所知通問相知也降於兄弟奠施於死者為多故不奠䟽曰奠雖兩施然為死者而行故知於死者為多知死者贈知生者賻各主於所知書賵於方若九若七若五方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行書遣於策策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下䟽曰小故書於方多故書於策乃代哭如初棺柩有時將去不忍絕拜也初謂既小斂時○宵為燎于門內之右為哭者為明○記凡

贈幣無常賓之贈也玩好曰贈在所有○右賓賵奠賻贈○厥明陳鼎五于門外如初鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時䟽曰凡牢鼎數或多或小不同若用特豚者或一鼎或三鼎若冠禮醮子昏

禮盬饋士喪小歛朝禰皆一鼎也昏禮同牢士喪大歛朔月遷祖及祖奠皆三鼎也若用小牢者或
三鼎或五鼎有司徹繹祭三鼎也聘禮致殯衆介小牢饋食禮及些葬奠皆五鼎也其用大牢者或
七或九或十或十二公食禮下大夫鼎七上大夫鼎九也聘禮致食餁鼎九羞鼎三是十二也上介
餁鼎七羞鼎三是十也 其實羊左胖 反吉祭也言左胖者體不殊骨也疏曰下云髀
不升則膊胳與上肩脅脊別升為三段矣 髀不升 周貴肩賤髀 腸五胃五 亦盛
之也疏曰少牢用腸三胃三 離肺 離搯疏曰搯離之不絕中央少許使易絕以祭亦名擧肺
豕亦如之豚鮮無腸胃 如之如羊左胖髀不升離肺也豚鮮鮮之如鮮豚亦
前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴疏曰少儀註謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人
穖魚腊鮮獸皆如初 鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解畧之疏
曰乾腊鮮獸皆用兔 東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢 髀讀

為鷄脾肶之脾脾析百葉也蜱蜯也疏曰醢人註細切為虀全物為菹菜肉通脾析即虀也羊百葉也蜱蜯也即蛤也 四籩棗糗栗脯糗以豆糗粉餌疏曰籩人糗餌註云粉稻米黍米所為也合蒸曰餌糗者擣粉熬大豆為之粘著以粉之耳 醴酒此東方之饌與祖奠同在主人之南當前北上巾之 輅 陳器明器也歛藏之 夜滅燎執燭俠輅北面照徹與葬奠也疏曰輅西者照徹輅東者照饌 賓入者拜之明自啓至此主人無出禮

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊猶阼階升時也亦既盥乃入入 由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設於柩東西北亦猶序西南 徹者東由柩東北東適葬奠之饌 鼏入舉入陳之也陳之盖於重東北西面北上如初 乃奠豆南上綪籩蠃醢南北上綪籩蠃醢南辟醴酒也 俎二以成南上不綪特鮮獸成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東 醴酒在籩西北

上統於豆也奠者出主人要節而踊亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東○記允穀不煎以膏煎之則褻非敬○○句入抗還重不言句入抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反覆於恒出入道左主人位今時有死者

重出自道道左倚之

鑿木置食其中樹於道側由此疏日道左倚之者當倚於門東北壁既虞埋之者雜記文彼註云就倚處埋之未虞以前重主其神虞所以安神初虞神安於寢埋之也

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上南上便其行也行者乘車在前道稾序從

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又翌實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以為哀疏曰肩臂臑在俎上端膞胳在俎下端是為終始檀

弓曰國君七介遣車七乘大夫五自上差之則士苞三介介謂所包遣奠牲體之數也遣車多小各如所包之數大夫以上有遣車士無遣車所包者不載于車直持之而已云亦得俎釋三介者羊俎仍有肩胑兩段在俎豕左胖豚解今折取外仍有四段在俎相通則二俎俎有三段在故為俎釋三介也不以魚腊非正牲也行器目葬行明器在道之次茵苞器序從

車從如其陳之先後次器徹者出踊如初於是廟中當行者唯柩車○

○主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭在右南面照書便也讀書釋筭則坐必釋筭者榮其多卒命哭滅燭書與筭執之以逆出卒己公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不

哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅○○商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人主人袒乃行踊無筭袒為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序出宮踊襲哀次疏曰大門外有賓客次舍之處父母生時接賓之所故主人至此感而哀此次檀弓云哀次亦如之○○至于邦門公使宰夫贈玄纁束邦門城門也主人去杖不哭由左聽命賓由右致命柩車前輅之左右也當時止柩車疏曰此出國北門柩車向北左則在前輅之西也主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親受之然復位反柩車後○記惟

君命止柩于堩其餘則否○右贈公○至于壙陳器

于道東西北上統於壙茵先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉疏曰

元士謂天子之士屬引於是說載除飾更屬引於緘耳疏曰喪大記凡君窆以衡大夫士以

緘註棺束為緘士二衽二束每束皆為緘耳以紼貫結之而下棺人君又以橫木貫緘耳於橫木之

上以紼也屬主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不

哭俠羨道為位疏曰不哭下棺宜靜羨道謂入壙之道○記車至道左北面

立東上道左墓道東先至者在東疏曰以不入壙故東上不統於壙也當是陳器之南先至

謂乘車柩至于壙斂服載之斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸送形

而往迎精而反亦禮之宜○右至壙○乃窆主人哭踊無筭襲贈

用制幣玄纁束拜稽顙踊如初丈八尺曰制二制合之束十制五合

疏曰以其君物所重故用之送終也卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾

踊三襲主婦拜賓拜女賓也即位反位拾更也疏曰男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南

賓出則拜送相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此擧中焉藏器於旁加

見器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見

內也內之者明君子之於事終不自逸也藏苞筲於旁於傍者在見外也不言甕甒饌

相次可知四者兩兩而居疏曰後陳者先用甕甒後用苞筲苞筲藏明甕甒先藏可知云兩兩而居

者苞筲居一旁甕甒居一旁加折卻之加抗席覆之加抗木宜次

也實土三主人拜鄉人謝其勤勞即位踊襲如初哀親之在

斯○記卒窆而歸不驅孝子往如慕反如疑爲親之在彼疏曰慕者如嬰兒

隨母而啼疑者孝子不見其親不知精魄歸否在彼者疑精魂在彼不歸○[illegible]○乃

反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上西階

東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於阼階西面西方神位䟽曰檀弓所作註云親所行禮之處其二廟者反哭先於祖後於禰遂適殯宮

婦人入丈夫踊升自阼階辟主人也

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三入于室反

諸其所養也出即位堂上西面也䟽曰檀弓註親所饋食之處

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是為甚故

弔之弔者北面主人拜於位不北面拜賓東者以其亦主人位也䟽曰鄉飲酒鄉射主人酬賓皆如賓東主人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西階東面故於東面不移以其亦主人位故也

賓降出主人送于門外拜稽顙○[右 反哭]○遂適殯宮皆如啓位拾踊三啓位婦人入升堂丈夫即中庭之位䟽曰中庭之位即直

東序西面位兄弟出主人拜送兄弟小功以下也異門大功亦可以歸疏曰至虞卒哭祭還來預衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次次倚廬也猶朝夕哭不奠是日也以虞易奠○右[illegible]○

三虞虞喪祭名卒哭三虞後祭名止朝夕間哀至哭明日以其班祔祔卒哭之明日祭名孫祔於祖○右虞卒哭祔